易經通注

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易經通注

傅以漸 曹本榮撰

易經通注卷三

本牧撰定

繫辭上傳

（辭本謂文王周公所作之辭。繫于卦爻之下者。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體凡例。故無經可附。而自分上下云。）

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

此章論先天之易。先以造化之實明作經之理。次言天地易簡生人。人當完易簡之理。以還天地。方不孤羲皇濟世婆心。首節從有易之後。追論未有易之前。所謂畫前原有易是也。易豈聖人之彊作哉。乾坤者易中純陽純陰之卦名。而早自乾坤定乎天。確然上存。其行健之神原自尊。地隤然下凝。其厚敦之精原自卑。則乾健坤順。已一定而不可易于易之乾坤有貴賤。而貴賤于何位。天地間萬有不齊。爲卑爲高。森森畢具。陳布于形色象貌之中。則一卦外貴而內賤。六畫乘貴而承賤。以位列于此矣。易之乾坤有剛柔。而剛柔于何斷。天地間氣化不過動靜。陽主動。陰主靜。動中未始不藏靜。然而動其常也。靜中未始不動。然而靜其常也。則剛定于剛。柔定于柔。判斷而確乎不拔矣。易之乾坤有吉凶。而吉凶于何生。心之所之謂之方。一念向善。百善俱集。一念向惡。百惡俱來。既成人品謂之物。君子與君子爲羣。小人與小人爲羣。則卦爻中以愛相攻則吉。以惡相攻則凶。不于是乎生于易之乾坤有變化。而變化于何見。天地間止此一理。精華結于上。則爲日月星辰。體質在于下。則爲山川草木。在天則不得不謂之成

（象。在地則不得不謂之成形。易中陰變爲陽。陽化爲陰。神妙而不窮者。不于此昭然可見乎。）是故剛柔相摩。八卦相盪。（天地既開易之原。聖人因之作易。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。陽爲主。加陽則太陽。加陰則少陰。陰爲主。加陽則少陽。加陰則太陰。兩相摩而爲四也。太陽爲主。加陽則乾。加陰則兌。少陰爲主。加陽則離。加陰則震。少陽太陰爲主。各加陽加陰。則坎艮坤。四相摩而爲八也。乾兌離震爲主。各以八卦加其上。自乾至復三十二陽卦盪焉。巽坎艮坤爲主。各以八卦加其上。自姤至坤。三十二陰卦盪焉。剛柔者。乾坤之異名。兩化者。變化之妙用。易何嘗外于乾坤哉。）鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。（易既成矣。而天地所有。孰非易之所有乎。雷霆之鼓。易鼓之也。風雨之潤。易潤之也。日月循環不已。寒暑推移无窮。皆在易中矣。）乾道成男。坤道成女。（總之千變萬化。不外一陰陽。而人物生焉。陽而健者乾道。天下之男得此而成也。陰而順者坤道。天下之女得此而成也。天地之變化。即莫非易中之變化。）乾知大始。坤作成物。（其實男女皆乾所始。其氣先聚。其精先凝。合天下之始。皆在乾中。非知大始乎。其實男女皆坤所成。承天之氣。翕天之精。合天下之物。皆歸造就。非作成物乎。）乾以易知。坤以簡能。（大始皆知。似乎甚難。乃乾健而動。即其所知便能始物。而无所難。故爲以易而知大始。成物皆作。似乎甚繁。乃坤順而靜。凡其所能皆從乎陽。而不自作。故爲以簡而能成物。）易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。（天地既以易簡生人。人可不法易簡以合天地乎。人之所爲。如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則其要約。而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則心心相照。是乎成九思之學也。非可久乎。有功則事事相成。是善與人同之道也。非可大乎。乾以日新爲德。可久則賢于人之德。坤以富有爲業。可大則賢于人之業。易簡之妙如此。）易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。（夫易簡而至久大。則與乾坤之易簡何異。天下无窮精義。總見目前。知始作成。渾括縝密。）

得貴賤之理于高卑。得剛柔之理于動靜。得吉凶之理于方物。舉變變化化者一以貫之。是以天地定位。聖人成能。全副精神。與天地準。非成位乎中者。其孰能與于此哉可見求之于易簡。則天高地下總是實際經綸。不求之于易簡。卽窮地極天。莫非虛空幻化。易經所以爲天下至要之書歟。

右第一章

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。（此章論後天之易。聖人借象以顯道。君子得道而忘象。與天合一。而學易之功始完也。蓋自伏羲之只示人以易簡成位乎中。三極之道已備。但天下觀象而不知者多也。文周聖人取先天六十四卦。陳設而布列之。象者義理可見之影。觀者伏羲文周心印之妙。繫之象辭。繫之爻辭。以明卦中本有之吉凶。直是口代天言。提斯世于平康之路矣。）剛柔相推。而生變化。（繫辭既本于觀象。而象于何觀乎易之所有剛柔而已。非剛推乎柔。則柔推乎剛。此變化所由生也。剛柔乃迹。心有爲之推盪而剛之所移。若消于後。故因而謂之曰推。命耦凡心。出有是爲之生出而彼之所易。若根于此。故因而謂之曰生。變化既生。則有消息盈否。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因蓍而求卦者也。）

故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。（有辭而天下之事但在其中矣。繫辭中有吉凶。卽天下得失之形體。一念向善。景星慶雲。一念向惡。戾氣屈鬼。繫辭中有自凶而趨吉者悔。自吉而向凶者吝。卽天下憂虞之形體。困心衡慮。憂卽是悔。宴安鴆毒。虞卽是吝。）變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。（至于剛柔相推而生變化。則何說哉。柔變而趨于剛者。退極而進也。剛化而趨于柔者。進極而退也。既變而剛。則晝而陽矣。既化而柔。則夜而陰矣。氣機之進退不可見。見之晝夜。卦爻之變化不可見。見之剛柔。要之剛柔正妙于相推。晝夜正神于相繼。可見六爻之動通變未窮。初爲地。二爲人。三爲天。初二爲

地。（四爲人。五上爻爲天。三才各具一太極。而流行于一卦六爻之間。占者應得其所値以斷吉凶爾）是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。（六爻之動。既爲三極之道。則極中之剛柔變化即易之序也。何不可爲君子之居安。極中之吉凶悔吝即爻之辭也。何不可爲君子之樂玩。天下莫大于但思持衡之介而君子居之則安以其時不違其用也。天下莫陽于吉凶同患之文而君子樂之且玩通其變不泥其迹也。）是故君子。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。（夫君子何以不輟其功。成未卜筮也。有考究理會之功。觀其卦之象而玩其辭之占。方卜筮也。有變易從道之功。觀老少之變而玩吉凶之占。至此則君子通體是易。天之又欲以吉告人也。甚于人之卜大君子斷斷凶悔吝之根柢即紀會天地人之大本不必言地不必言人自人祐之吉无不利矣文周以觀印伏羲之心君子即以觀印文周之占也）

右第二章

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。（此章釋卦爻辭之通例。發聖人憂世覺民之心。總以辨吉凶者存乎辭爲主。蓋即繫辭明吉凶句而剖析之也。伏羲但卦象之而意已具。但百姓至愚。不能盡曉。文周不得不繫以辭。其言彖果何指。言乎體之象也。如元亨利貞。則大通有正之象。牝馬之利。則順極而健之象也。其言爻果何指。言乎一節之變也。如潛龍勿用。則陽德在下之變。履霜堅冰。則陰氣初凝之變是也。）吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。（爻變既分。則吉凶悔吝无咎藏于其中矣。吉凶者。言乎時有消息。位有當否也。悔言乎同于得而未得。行有小疵。吝言乎同于失而未失。以有小疵也。无咎者時位不齊

過即最得。或隨時斡旋。也內位轉移同聖人所樂與也吉凶與民同患聖人之心何其良且激之以悔吝慰之以无咎總歸吉凶言乎失得而已矣

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。（可見天道有陽而貴陰而賤陰陽有貴賤之理。而列貴賤者必此六位而後明。陽大而陰小陰陽有小大之分。而齊小大者必假卦爻而後顯矣。但雜陳之際。得失從中而生。聖人辨之爲吉使人知所趨。辨之爲凶。使人知所避。不知幾費苦心。而吉凶之外又有所謂皆據之爻也）憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。（慮之切則防之愈。故吉凶之中有悔吝。是天人分判之介根。此處一失挽回甚難。聖人憂之。惡根必欲除。善根必欲充。其介之關于辭者深於吉凶之中有无咎是良心發見之機候也一念至此然後由人見之必破除一永在斷无人慾其悔之體乎辭者如此也）是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。（統而觀之。卦有小大所以有陰有陽則辭由者。非各指其所之乎。不險其辭則人不懈怠而无畏懼之心。不易其辭。則天下之人畏而不肯入之。何以分剖。何以見其非教人去險來易趨吉避凶。後天聖人與先天聖人同是悽惻爾。）

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。（此章言易道之大。聖人用之以窮理盡性至命也。莫大于天地。易書卦爻。即能與之齊準。非準其形準其道也。故比擬天地之道。兼陰兼陽。終竟聯合而无所不包。分陰分陽。選擇修理。而无所不至。其有通達化亦有以見其明也）仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。（大聖人果何以作易彌綸天地之道亦在其工夫先于窮理。天地間幽明死生鬼神。總不外乎陰陽幽明有故死生有說。鬼神有情狀總不外乎陰陽之變化耳。人仰以觀于天文。天文則有

晝夜上下。俯以察於地理。地理則有南北高深。人見幽自幽。明自明。聖人統括天地。參出互根互換之妙。夜下北深。幽也。忽而明。晝上南高明也。忽而幽。其故不可知乎。人生世上。孰不本之乾知大始。聖人探乾之所由本。以要諸歸根復命之終。則生知所從來。死知所從往。皆一理之自爲凝散。其必有不生不死者。貞下起元。而至誠无息。其說不可知乎。天下同此一氣。氣之專一謂之精。氣之靈爽謂之魂。不曰形體爲物。而曰精氣爲物。不泥七尺。不敢褻泄。化形歸氣。化氣歸精。完全堅久。實有所以爲之者。不曰魂降爲變。而曰游魂爲變。不墮體魄。不涉空幻。人心之神。出入六合。游戲神通。亦實有所以爲之者。天地間有精靈著見。有色有聲之鬼神。不過我身聚精凝氣之常理。有肅然悽然。隱隱默默之鬼神。不過我身出天入地之妙用。其情狀不可知乎。

與天地相似。故不違。

知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

承上節聖人既无所不知。則心通造化。而全體太極矣。上天賦性之始。完全无二。形生神發。不能盡性。體道虧不成賢人之業。乾道虧不成聖人之業。本體相似。作用豈有違焉者乎。不違。即不過。果何故哉。天地知始成物。知周道濟。其必然者。聖人无物不知。知幽明。知死生。知鬼神。隨其知之所至。輒使之處置得宜。无偏无陂。而旁濟天下。道自不過。所謂與天地同其德業者此也。天地當時窮勢阻之會。變而不失其常。旁行不流。又其必然者。聖人隨時變易。圓滿活潑。而皆協乎萬古經常之理。所謂與天地同其變化者此也。試從知周旁行。究其深入之心。直是樂大命之當然。將於穆不已之上帝。渾洽而暢遂之。任其盈虛消息。種種不齊。吾持貞固以立其幹。誰得而遁吾之知。是以處富貴與天地同其通。處貧賤與天地同其塞。處死生與天地同其變。見豈得有違。又從知周旁行。究其篤摯之心。揀擇一念。便屬自私。聖人安土不遷。此心渾是元善。厚德載物純純常常。愛及天下。皆不在作用。而在本根。則安土敦仁。愛安有不能者乎。此之謂與天地相似。故不違也。聖人盡性之事也。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方。而易无體。

盡吾心之性。以與天地相似。便可以主張造化。而至于命矣。天地之化。滔滔不窮。何處窺其節限。似乎有過。聖人爲之治厤明時。畫野分州。眞如金汁在冶。鑄瀉成器。使歸模範匡郭者然。何過之有。既

範圍天地．便曲成萬物．因其性而使之各得．不知幾許委曲在其中．聖人所以造萬物之命也．幽明死生鬼神．隨在而異其名．要之止作晝夜．觀通乎晝夜之道．大明終始．一以貫之．會陰陽之變異而无纖芥之累于其閒．聖人用易之妙至此．故神或在陰．或在陽．居天地萬物．晝夜之中．而无所不具．无所不應．謂之无方．而易忽爲陰．忽爲陽．運天地萬物晝夜之外．而其往不滯．其來不窮．謂之无體．此所以能彌綸天地之道．而與天地準歟．

右第四章

一陰一陽之謂道．（此章總生生之謂易畫之先．即造化以原聖人作易之由．復即乾坤占事．以明聖人成能之實．道之體用．不外乎陰陽．而其所必然者．則未嘗倚于陰陽也．上數章所言．皆道．聖人恐人徒求之空虛也．乃指以示人曰．太極之靜．固一陰矣．靜極而動．又一陽焉．即此陰陽迭運．天地人物．皆由此出．生生不測．已藏于其中矣．）繼之者善也．成之者性也．（此道本之天命．盡人而具之．即其維天之命．流行不已．具于陰而行乎陽．所發而爲化育者．統天居長．可不謂善乎．即其物之所受．靈光獨凝．始于陽而全乎陰．所生而各具是道者．精湛不磨．可不謂性乎．）仁者見之謂之仁．知者見之謂之知．百姓日用而不知．故君子之道鮮矣．（性之所率則爲道．道豈君子所獨哉．形骸漸著．便落氣質．方落氣質．便爭偏全．仁陽知陰．各得是道之一隅．故隨其所見而目爲全體．百姓則并仁知而忘之．此智周道濟．合一之妙．絕響于天地之間也．）顯諸仁．藏諸用．鼓萬物而不與聖人同憂．盛德大業至矣哉．（若然則將歸咎造化之不全乎．天地以生物爲心．仁而已矣．就其陽之動而主宰乎陰者曰顯．顯諸仁則全體呈露．而不落聲臭．就其陰之靜而附麗乎陽者曰藏．藏諸用則大用顯行．而无所作爲．萬物皆受鼓鑄于陰陽．而不與聖人同憂．所謂天地无心而成化者．名之以德而德不盡．名之以業而業不盡也．）富有之謂大業．日新之謂盛德．（猶是業也．何以云大．就顯論業．皆屬川流

（惟聖人悉備。萬有生意。蘊降其中。由內以知其外。故謂大業。則造化之藏諸用也。猶是德也。何以云盛。既藏諸德。恐入空寂。惟來者不匱。日日萬象光華發越。由外以窺其內。故謂盛德。則造化之顯諸仁也。可見天地原无不全。人性自失于偏。不得不借聖人爲裁成。聖人所以與天地參也。）生生之謂易。（聖人因之作易。易何謂哉。陰靜之極。不得不發散。則陽本陰生。陽動之極。不得不收斂。則陰本陽生。生生无窮。易无窮也。）成象之謂乾。效法之謂坤。（易以乾坤爲體。變占爲用。總不出乎闔闢。乾則萬物初生。胚胎方兆。非有非无。僅可彷彿。此乾知大始時也。故謂之乾。萬物既生。形色象貌。自此可見。法力畢陳。此坤作成物時也。故謂之坤。）極數知來之謂占。通變之謂事。（有乾坤則有數。可極其數之往者。而人人具有生生之理。不在天地。而在吾心。此之謂占。有七八九六之數。變則可通。通其變于既占之後。趨吉避凶。羣鼓舞于一陰一陽之域。此之謂事。聖人成能之真如此。豈不有造于天下哉。）陰陽不測之謂神。（合而觀之。通天以地。其陰陽中含陰。不可測其爲陽。陰中含陽。不可測其爲陰。前所謂神无方无體者也。故曰道。變化曰神。聖人也。易也。天下人之心也。一而已矣。）

右第五章

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。（此直贊易道之配天地也。上既發明陰陽不測而生生謂易。此又何所不至哉。其內涵蓄无遺。其外統括无際。廣而且大也。以言乎遠。千載六合。此理同在。各足有限且乎。以言乎邇。瞬息几席。此理自然成正。待安排乎。以言乎天地之間。又復精入无形。而麤及有象。上蟠下際。統備各足。吾且何以窺廣大之妙哉。）夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。（易之廣大。實自乾坤來。乾坤各有動靜。于其四德見之。靜體而動用。靜別而動

（交也。專者。生物之心不他。直者。氣機之發不撓。翕者。凝萬有生意于其中。闢者。宣萬物形質于其外。乾一而實。故以質言而曰大。坤二而虛。故以量言而曰廣。）廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。（乾坤之廣大如此。而易之廣大自足以配之。易无所不包。一天地之无所不至也。將見廣大中有變通。則配天地之四時。剛柔迭運。一寒暑相推也。廣大中有陰陽之義。則配天地之日月。陰陽之各有所爭。一陽精陰精之各司也。廣大中有易簡之善。則配天地之至德。易知簡能。一健順之自然也。此所以遠不禦。邇靜正。天地之間。无所不備歟。）

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。（此章又皆易道之至于聖人之不能外者見之也。上數章論易。或以无方。或以生生。或以廣大。易其至極而无以復加乎。易无可形容。日以聖人不能外易者言之。德欲其崇。而崇德非易不可。業欲其廣。而廣業非易不可。豈一一摹做之哉。惟將易理體會吾心。窮其精奧。識見日進于高卓。知豈不崇。將易理貫歷吾身。踐其曲折。功名全踏乎實地。禮不卑。知既崇則天之高明在我。禮既卑則地之厚載在我。似乎效之法之者。是崇德廣業之門階也。）天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。（聖人效天法地。皆本于易。是易與天地并成九也。天地設位。易行其中。何道義不自此而出。聖人見天地間千變萬化。不越吾性。用知崇禮卑之功。則并成之性依然不失。存之行道時措之宜。則窮義精變不測。藏之即盛德。發之即大業。亦皆非易不可。易其至矣乎。）

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。（此章教學易者以擬議之功也。存存所以尊德性。擬議所以道問學。有存存則擬議自明。有擬議則存存徙然。相須而合一者也。首二節先從爻象引起。正見其不可不擬議爾。聖人胸中渾具一部全易。有以見天下之至一。故有以見天下之至賾。未畫卦之先。心度其純陰純陽之象何如。雜陰雜陽之象何如。乃象之以純陰純陽雜陰雜陽。不特象其形。并象其宜。天下之賾在易矣。）聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。（有以見天下之至靜。故有以見天下之至動。動貞夫一。則當會合典。聖人從動觀會。從會求通。即此爲萬古不易之綱紀。而推當循行之。則順者吉。逆者凶。无纖毫之假借。天下之物在易矣。）言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。（夫以天下之至賾。天下之至動。聖人有所以見。即有所以言。而惡之亂之可乎哉。）擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。（學易君子不遽言也。比倫詳度而後言。不遽動也。商確乎定而後動。變化无端。擬議亦无端。直體聖人之精于觀象玩辭觀變玩占之妙。而會歸于一。會動于靜。六十四卦。三百八十四爻。俱在其中。此下七爻。則其例之偶舉者也。）鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。（釋中孚九二爻義。居室者在陰也。出言者鳴鶴也。千里應者子和也。善本于誠。誠不可揜。言即爲行。言豈可忽。爲樞機當慎。爲榮辱之主愈當慎。爲所以動天地愈不可不慎。）同人先

號咷而後笑．子曰．君子之道．或出或處．或默或語．二人同心．其利斷金．同心之言．其臭如蘭．（釋同人九五爻義．四或字出處正可相成．語默正可互用也．信理愈眞．則相遇更篤．斷金如蘭．言物莫能閒而其言有味也．）初六．藉用白茅．无咎．子曰．苟錯諸地而可矣．藉之用茅．何咎之有．愼之至也．夫茅之爲物薄．而用可重也．愼斯術也以往．其无所失矣．（釋大過初六爻義．持滿定傾之道．愼重則必成．輕發則多敗也．）勞謙．君子有終．吉．子曰．勞而不伐．有功而不德．厚之至也．語以其功下人者也．德言盛．禮言恭．謙也者．致恭以存其位者也．（釋謙九三爻義．厚之至言器量不可測識．地道所以藏山于无形也．德言盛禮言恭．心口相商．必欲其盛．必欲其恭也．）亢龍有悔．子曰．貴而无位．高而无民．賢人在下位而无輔．是以動而有悔也．（釋乾上九爻義．）不出戶庭．无咎．子曰．亂之所生也．則言語以爲階．君不密則失臣．臣不密則失身．幾事不密則害成．是以君子愼密而不出也．（釋節初九爻義．口舌者．一身之門戶也．國事而曰幾．可成可敗之介．關君臣者甚大．非退藏于密者．其孰能成之也．）子曰．作易者．其知盜乎．易曰．負且乘．致寇至．負也者．小人之事也．乘也者．君子之器也．小人而乘君子之器．盜思奪之矣．上慢下暴．盜思伐之矣．慢藏誨盜．冶容誨淫．易曰．負且乘．致寇至．盜之招也．（釋解六三爻義．彊取曰奪．執辭曰伐．而皆誨之者之．

自取。知所則可改爲人。徑井改爲內也。合七爻見之。或類取鳴鶴。或義兼號咷。或纖及白茅。喻同負乘。宜可厭惡也。豈不以爲誣。君子不以爲降。何也。其假象而不實也。或斷其无咎。或斷其吉。或斷其有悔而致寇。宜其雜亂也。時有所必歸。位有所必至。何也。有典禮而非泛也。所謂擬議以成其變化者已存成同小[illegible][illegible]日[illegible]雜而成亢[illegible]哉。

右第八章

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。（此章言天地大衍之數。揲蓍卜卦之法。即夫子河圖說也。上章只擬議以成變化。不外揲蓍卜卦而蓍法之變化原本河圖伏羲時龍馬）

負圖。出于河。背上旋毛。有自一至十之數。其位一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。人不知其爲天地之數。更不知何者屬天何者屬地。人其知乎。惟伏羲俯仰而見[illegible]其德則易其體則尊。則屬之地矣其德則簡其體則卑。天地分矣。由是天爲陽而數之奇者皆陽。地爲陰而數之偶者皆陰。天三地四天五地六天七地八天九地十其相因而不亂者乎。

天數五。地數五。五位相得、而各有合。天數二十有五。地數三十。（總而計之。天數五。一三五七九皆奇也。地數五。二四六八十皆耦也數之在圖各有定位。一與二三與四五與六七與八九與十各以今）

凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

理以類如兄弟之相得。生成之序各專其一也。一與六二與七三與八四與九五與十。皆以奇耦交配。如夫婦之相合生成之功妙合以兩由五奇積而天數二十有五分之皆生數。合之亦生數也五耦積而地數三十分之皆成數。合之亦成數也凡天地之數五十有五五十者成之極而又自五則成仍能生。所以成變化而行鬼神不已在此哉。一變生水而六化成之。二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之變化之妙合即鬼神。奇耦生成。莫不有屈伸莫不有來往。非理非數亦理亦數河

（圖之妙如此）

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（聖人因之制爲揲蓍之法河圖中宮五爲衍母十爲衍子是一皆能生十五則能生五十至用以策則又止用四十有九數起于莫尊于天一故除一不用自分二掛一至于三百六十萬有一千五百二十皆此四十九策之變化而一不與焉以明十百千萬无不生于一而一不化爲十百千萬也則不用者萬用之祖故其後乃有所因而起由是而四十九策兩手平分左以象天右以象地未分者混沌之天地既分者開闢之天地也又取右手一策掛于左手小指之間以象人人得以有地得以人得以成人所爲有獨立乾坤之道也取右掛左者教人親地而法天也由是四四數之以象四時之氣往過來續相仍不窮也由是將所餘之扐于左手中二指之兩間以象積月之餘日爲後來之閏者如此扐之又如此扐之兩手所餘但畢而再起掛一抑何故成閏者不齊之數也每歲氣盈六日朔虛六日三年以閏前有所餘之日則氣盈朔虛者統六十日非再閏不可此者亦所以必再扐而後掛也）乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日（不惟有用之策有所準即過揲之策亦有所準焉老陽之策既用十三則過揲者三十六積六爻而皆以三十六計之非二百一十六乎老陰之策既用二十五則過揲者二十四積六爻而皆以二十四計之非百四十四乎則與三百六十之日適相合所謂策之揲爲四時行焉可也少陰用十七過揲者三十二少陽用二十一過揲者二十八積數亦三百六十而此獨以老陽老陰言者少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈且舉此則彼可類推故也）二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也（二篇謂上下經凡陽爻百九十二皆以過揲三十六計之非六千九百一十二乎陰爻百九十二皆以過揲二十四計之非四千六百八乎合萬有一千五百二十則與萬物之數適相當焉謂策之揲爲百物生可也陰陽升則乃能授時而征所唱和情乃門非聲應而氣求始于一終于萬所以爲大衍之法歟）是故四營而成易十有八變而成

卦。（揲既揲則卦可成矣。是故分二掛一揲四歸奇四次經營。始得或四或五或八或九而成一變。積至十有八變。七十二營。始內外備。貞悔全而成一卦。易者十八變之一也。三變成爻。十八變則成六爻也。）八卦而小成。（十八變者。大成之卦。然未有內不立而外能得者。九變而成三畫。非乾兌離震。則巽坎艮坤。內體已定于此也。）引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。（迨至卦體既成之後。視其爻之變與不變以為動靜。方引其端。已伸其緒。卦可變為六十四卦。觸引伸之類。復加推廣。卦卦皆可變為六十四。卦吉凶悔吝全備无遺。聖人成能。百姓與能。无不了徹矣。）顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。（夫天下之能事何以畢哉。道者百事之所以然。德行者能事之當然也。吉凶之理。常苦難測。人事所以沾滯而難決。易則指其若何為吉。若何為凶。惠迪從逆。昭然大明。自有以鼓舞天下而不倦得之心。見之事。痛快活潑。將神之所為福善禍淫之至理。竟酬酢之如賓主。而且足助神化所不及。是蓍卦功用之大。亦成變化而行鬼神矣。）子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。（天地大衍之數。揲蓍求卦之法。莫非變化之道。即莫非神之所為。一知皆知。无所于知。河圖所以為萬世文字之祖歟。）

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。（此章承上章之意。而歸功聖人。見易之精變神由于聖人。聖人以神洩之。易精變即其神也。夫蓍法生于河圖之數。而變化皆神之所為。聖人之功幾泯矣。不知聖人心統道全。欲以易理告之天下。先以易理洩之易書。于是易有聖人之道四焉。聖人以道而繫之為辭。各指所之。是議事之則也。平常議論者則尚其辭。聖人以道而推之為變化。而裁之。是作事之準也。隨時應事者則尚其變。聖人以道擬之為象。觀賾著物。制器者尚之。則可以盡創物之制。聖人以道決之為占。極數知來。卜筮者尚之。則可以窮先知之神。此易有聖人之道四也。）是以君子將

有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。此尚辭尙占之事爲者見諸一身行者措諸天下將則不動不能欲動不敢此時吉凶悔吝一毫未明遠近幽深一毫未辨故抱蓍問易而有祝贊之命易則受人之命如嚮之應聲无論天下萬世几席瞬息鬼神造化之莫測人心思慮之不可究詰吉凶悔吝判然分明无所不知而且遂知何精明也何精密也何精細而精竅也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此。此尚象之事變則象之未定者也君子當問卜以占之時四營成易是爲一變先考左手所餘幾策而與合于後再考右手所餘幾策而比伍于前使四五八九有所稽也三變成爻必有其數交而互之則一左一右總而挈之則低昂使七八九六无所混也然參伍以變特變而未成爻通之三變皆用此參伍之法使成一畫陽即天文陰即地文不宛然天經地緯燦然而成章乎錯綜其數特一爻而未成卦極之十八變皆用此錯綜之法便成六畫事或當動事或宜靜不即此陰陽純雜一定而不移乎惟此易以變周通圓活不滯變爲天下之至變故任其所得之象變凡不爽應如斯也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此。至神至變孰非神之所爲乎易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用未用則辭占象變隱其機來物文象含其朕一經分揲掛扐則受命如嚮而來物遂知通變極數而文象大著是无思而无不思无爲而无不爲神无方而易无體矣

夫易聖人之所以極深而研幾也。大易何以至精至變而至神哉聖人爲之也來物无形何其深也聖人于辭占極之文象未判何其幾也聖人于象變研之極非極之使淺深无不滲之謂極研非研之使著幾无不中之謂研所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而

速。不行而至。（吉凶悔吝之理。若不凡極觀之者。得門入而志慮入微。終存格格。唯深則曲折无不備具。一玩辭占。較若發蒙。可中眞是明察透徹。故曰通志。天下事執定爲之。縱竭心力。仍多抵缺。唯幾則陰陽老少。推移變遷。如珠走。何相勢導竅。自不可以之業而建功。故曰成務。且其所以通志成務者。藏于无象。妙于不測。辭占象變。叩即應而觸即覺。又何患不疾而速。不行而至也。使非聖人々有如是之功用哉）子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。（故易有聖人之道四者。正言作易之功如此其大也。辭占象變不出精變外。々變不出神外。神不出聖人外。則易之所以神。正聖人之神其神也。）

右第十章。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。（此章專言卜筮。挹要在洗心退藏于密。聖人心易。不過附圖書以顯其所爲。通志定業斷疑。何莫非退藏中之蘊機。故易道之大。所以稱神。而聖人用之以化天下。果何所爲而爲此也。天下之物。蒙昧未明。甚至父師之敎不能入。而上之令不能行。易書昭明吉凶之報。如夢頓覺。故曰開天下之物。自建侯涉川以至纖悉不可枚擧。易斟酌從違之理。使之吉則趨。凶則避。不至有初而鮮終。故曰成天下之務。總不出吉凶貞勝。上自造化氣數。下至人心謀慮。千條萬緒。雖巧歷不能紀。卦爻一設。使一一括盡。故曰冒。如斯而已。不如斯　能已或。惟易開物。故制爲卜筮。使之吉凶曉然。惟易成務。故制爲卜筮。使之趨避判然。惟冒天下之道。故制爲卜筮。使志業中之疑根。无不豁然。必至疑根々斷。通始眞通。定始眞定。聖人功及天下如此）是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏

往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫（然不有聖人之心易則何以爲作易之本也易之用在蓍蓍之所以藏變化者當其未揲陰陽老少圓轉不窮又復神妙莫測也蓍所値爲卦卦必明白有別然其德惟一定不移所以知卦所生爲爻爻必顯蓍古人然其義惟隨時變易所以貢此蓍卦爻從心生聖人不自有其心反若借蓍卦爻以洗心神不露知不發憂患无痕即共睹共聞之中自倘不視不聞之妙愈洗愈退愈退愈藏故入太乙而不爲慮且由家而不爲遠民之吉凶直如身受凶可患吉亦可患既得其吉又慮其凶吉凶未定者來退藏之神有以知之神運而不住吉凶已定者往退藏之知有以藏之知故而不今所由九卜所而知吉凶者其孰能與于此哉殆古之聖人乎聰明言其哲睿知言其精神武言其斷天下愛惡相攻遠近相取情僞相感何在而非殺機聰明睿知如子退藏則有吉无凶有利无害有得无喪得其理而不假其物是聖心渾之乎今易矣）是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫（卜其有洗心之易是以有蓍卦爻之易也明天道洞吉凶之原察民故發吉凶之變神知光瑩无不炯炯乃因蓍而制爲四營之法復因龜而制爲卜兆之法前民用正所以副帝龍而爲萬世開大平也心恐其與物雜故齊齊者所以齊不齊之思心恐其與物敵故戒戒者所以警不戒之也聖人洗心退藏有何不齊有何不戒以此齊戒又何神之不明神者易之盛德名神之聚作卜筮以教人更齊戒以考其占如鬼神之能知來也）是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神（大抵蓍之圓神與卦爻之方知易貝皆聖人神明中所自有故神物興而立卦生爻因之交卦有陰陽陰之靜如戶斯闔則謂坤陽之動如戶斯闢則謂乾一動一靜爲其根界化裁之變由剛柔之相摩已時往時來更无窮者是推行之通也八卦之相盪也其所以主宰于闔闢之閒者神也象如象其物宜之象凡天地間有色可見者一陰陽也器如形下之器凡日用事爲有迹可據者一陰陽也其象而不囿于象器而不囿

（乎器者。神也。此與神物以前民用。聖人之立法乎天下也。神明在聖人。則爲聖人之神。利用出入在天下。則爲天下之神也。）是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。（是故易者。兩儀四象八卦之總名。而皆自有大極始。天下有洗心藏密之理。闔闢无其機。變通无其緒。合天道民故于神而明之之域。不得已而名之曰大極。兩儀者始爲一畫以分陰陽。四象者次爲二畫以分太少。八卦者次爲三畫而三才之象始備。一每生二。有不假絲毫智力而成者。）八卦定吉凶。吉凶生大業。（此八卦卽六十四卦之全體。吉定其爲吉。凶定其爲凶。當趨當避。雖未見諸行事。大業已生於此。孰非大極之所統也。）是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。（大極大則无所不大。法象莫大乎天地兩儀。所以號爲大闔闢。變通莫大乎四時四象。所以號爲大往來。縣象者明。莫大乎日月。八卦以坎離爲門戶。而明察雜遁。崇高莫大乎富貴。大業以日新爲富有。而法制咸宜。況聖人爲聰明睿知。神武而不殺者哉。因其已定之物。制而用之。生其創造之命。開而成之。天下知見象形器之可以利民莫大乎聖人。物理賾則討而究。人心隱則索而出。理數不可測。鉤之使淺。事或隱至千里百世。致之使近。定天下之吉凶。而使之趨避不倦。聖人且如之何哉。莫大乎四營五兆之蓍龜。此與神物以前民用。尤吉凶與民同患之大者。）是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。（然豈聖人之彊作哉。齊戒神明。出入咸用。神物之功也。而生神物者天也。天生而後聖人則之也。有神物則有闔闢往來之变。而是变化者效之天者也。有神物則可定天下之吉凶。而是吉凶者象之天者也。有神物則有儀象八卦。而亦因圖書而作者也。圖以五生數統五成數。其位主合。其序主生。書以五奇數統四偶數。其位主離。其序主尅。圖答其方。以象而

（存數之體。對待之易也。書著其圓。以數而呈象之用。流行之易也。此圖書之相爲表裏。而敍疇已括于畫卦之中也。）易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。（卜筮成而民用可前。其陰陽老少之四象。所以示人以所值之卦爻也。通天下之志也。有象則有吉凶。而愚蒙不悟。繫之以辭。所以告也。定天下之業也。定之以吉凶。則趨避機決。斷天下之疑也。易所以爲開物成務冒天下之道之書也。）

右第十一章

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。（朱子謂此節在此无所屬。今詳繹之。當與下六節共爲一章。蓋易獨此爻直說天祐。而所以祐者不言。卽書不盡言。言不盡意也。形上形下。天人合一。故爲神明默成者。順也。不言而信者。信也。以意包象者。思也。化裁推行。舉措極賾。鼓動使天下皆吉无不利也。大有上九曰祐。似乎天爲政。夫子解之曰助。則我爲主而天爲助矣。二所字機不在天人也。我之无矯拂者。卽天所助。我之无欺僞者。卽人所助也。信在心而曰履。順在事而曰思。內外交致。信順之極也。而又以信順尊尚賢德。无非信順之所爲也。滿而不溢。處有之道也。）子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。（夫易自羲皇而後。其闡發之功。全賴文周繫辭。而易道始大明于世。是聖人憂世覺民之心。正託言而顯。言豈可少哉。乃書有限而不盡言。言含蓄而不盡意。聖人之意。竟不可見乎。非也。聖人見天下不過陰陽。立一奇以象陽。立一耦以象陰。而與民同患之意。千端萬緒。无不包括。則象所在。卽意所在。已明示天下以得意忘象之法矣。益天下最不容已者情。而僞參

（之。故情僞則用言。因言而隨風會以動作者利。隨所動而自然趨吉避凶者神也。皆聖人意所欲盡也。因象而重爲六十四卦。淑慝變見。備極形容情僞。盡於彖辭爻辭。稽實待虛何言不盡。裁之爲七八九六之變。變則可通。事機握而推行便何利不盡。利盡而躍然趨避。誰得撓阻。民成用之而不知誰之所爲。所謂神也。又何立象之不盡意也。）乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。（凡所不盡者。六十四卦之象。而乾坤兩畫已足盡之。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫卦定位則二者成列。而易之體立矣。乾坤毀謂卦畫不立。乾坤息謂變化不行。）是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。（象之所在皆道。而人徒作形觀。抑知形而上即道。形而下即器乎。其變而通之。无別法也。因其化而裁之即變。因其推而行之即通。因其舉而措之天下之民。是不知所變通。即聖人開物成務之事業。立象豈容已哉。）是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。（是故夫象。非形下之器也。道所從包。變通事業所從始也。有以見天下之賾。賾仍歸一象之中。有爻有以見天下之動。動仍歸靜也。）極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。（又何疑設卦以盡情僞。與大繫辭焉以盡其言。有別說哉。卦即象也。見道于賾。極天下之賾者。豈能外卦。辭即爻也。見道于動。鼓天下之動者。豈能外辭。合之不可。執之不可也。）化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。（道藏于通變。化而裁之者豈能外變。推而行之者。豈能外通。聖人立法之妙。有雖欲辭之不得者。然

盡利仍須盡神，聖人既有事業。豈可无德業哉。神而明之。得意而忘象。見道而不見器。直與聖人合而爲一。故爲其人无所作爲。渾然順適。不假言說。眞信不疑。是天人互藏于心。而思履通融无碍者。則存乎德行而已。易果非書言所能盡。何獨于自天祐之之一爻。不深究其所以然哉。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。（此章特揭貞一二字。本爻象之剛柔。明天地之易簡。天地總此貞一。體天地之功業爲帝王之仁義。聖人總此貞一也。易言象。爻言變動。言吉凶悔吝。以剛柔雜通。種種不一。要皆天下之自然。乾一兌二。離三震四。巽五坎六艮七坤八。方成位列。陰陽純雜之象。已在其中矣。各因一卦。而以八卦次第加之。爲六十四。六爻又已在其中矣。）剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。（有象爻則有變。剛柔相推。而卦爻之變往來交錯。无不可見。聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶。則占者所值當動之爻象。亦不出乎此矣。）吉凶悔吝者。生乎動者也。（動藏于繫辭之中。辭不有吉凶悔吝乎。然必因卦爻之動而後見。或本卦。或之卦。或老爻。或少爻。一揲蓍則躍然不可掩也。）剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。（當其未動。一剛一柔。各有定位。及其既動。則剛變而通乎柔。柔變而通乎剛。時之所在。乃通不窮。聖人豈有心于其間哉。）吉凶者。貞勝者也。（要之天下之事。非吉則凶。非凶則吉。相勝不已。而必以所正爲常。一貞可以勝萬變。論道義。不論禍福也。）天地之道。貞觀

者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。（此貞實本于造化。天地之道。消息盈虛。至變也。而以貞爲常運。日月之道。晦明弦望。至變也。而以貞爲常照。天下之動。其變无窮。然順理則吉。逆理則凶。其所正而常者。亦一理而已矣。）夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。（一者何。易簡是也。乾爲天道。而確然示人者易。四德通復。得一以清也。坤爲地道。而隤然示人者簡。承天時行。得一以寧也。所謂貞觀者也。）爻也者。效此者也。象也者。像此者也。（乾坤既以易簡示人。爻象豈能外之乎。因而重之之爻。效此易簡而已。八卦成列之象。像此易簡而已。）爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。（所以蓍方揲。卦方來。爻象之消息當否。一動乎內。而或吉或凶。已見乎外矣。爻象中老少純雜。即謂變。雖功業未奏。而趨避已決。夫以天下之功業。全繞乎變中。吉則天下受其福。凶則天下受其禍。如之何可以不貞。聖人繫辭焉而命之。豈好爲是喋喋哉。世變愈煩。知故愈多。日用趨于凶悔吝之途。而吉事絕響。不得不詳盡其辭。使人知所趨避。覺世覺民之情。不見于吉凶之辭乎。）天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。（聖人之情既見乎辭。功用可與天地參矣。天大生地廣生。發榮滋長。固生。霜摧雪隕。凡此亦生也。聖人體天地之德以生。天下得崇高之位。然後成位乎中。而贊化育。位非聖人之大寶乎。位誠不可不守。而守位曰仁。人惟邦本。本固邦寧也。人誠不可不聚。而聚人曰財。立成器爲天下利。固民所不約而赴者也。至于財。而聖人之憂患方深矣。蓋財者。起爭之端。好勝所在。吉凶悔吝。悖然不一。舍其本趨。而時乘乎動而生變。必九賦九式。量入爲出。使兼幷无所肆其開闔。邦國不得擅其節制。而又六德六行。有其教訓。五刑五罰。有其禁飭。所謂合天下以歸貞一者也。義也。天地秋冬。似忍而閉關。正以養暢茂。聖人義正。似嚴而肅殺。即以佐生成。大生所不及者。聖人之仁乘乎位。大寶所不及者。聖人之情見乎辭。所以知有凶。始凜凜于吉。知有卦爻變動。始切切于貞。是聖人以易簡示天下之苦心也。）

右第一章

古者包犧氏之王天下也．仰則觀象於天．俯則觀法於地．觀鳥獸之文．與地之宜．近取諸身．遠取諸物．於是始作八卦．以通神明之德．以類萬物之情．（此章言聖人制器尙象之事．卽上章理財正辭．禁民爲非之實作用也．聖人通體皆易．任所創制．无不脗合．五帝心傳．傳此而已．以包犧而王天下．巍然參天兩地之規模．大開法眼．仰則觀日月星辰之象于天．俯則觀山川陵谷之法于地．觀鳥獸希革毛毨之文．天產之物．飛陽而走陰也．與地高下原隰之宜．地產之物．動陽而植陰也．近取諸身．精理俱備．遠取諸物．性命各正．此包犧開闢天地之大學問．非專爲畫卦也．不得已而教人．于是始作八卦．開萬世文字之祖．大極本體．至精至粹者．德以健順動止通之．精入无形矣．萬物相通相感者．情以雷風山澤類之．纔及有象矣．）作結繩而爲網罟．以佃以漁．蓋取諸離．（天生聖人．爲生民主．使人知自別于禽獸．爲網罟以佃漁．非徒鮮食之利．抑亦去其害而安其居也．衣裳辨分．書契防欺．皆本諸此而加詳巧爾．）包犧氏沒．神農氏作．斲木爲耜．揉木爲耒．耒耨之利．以教天下．蓋取諸益．（有鮮食不可无粒食．故耒以運耜．耜以動土．二體皆木．上入下動．天下之益．莫大于此．包犧木王．其用在火．神農火王．其用在土也．）日中爲市．致天下之民．聚天下之貨．交易而退．各得其所．蓋取諸噬嗑．（網罟設而魚鳥集．耒耜制而菽粟與．不彼此互通．其利必壅．故市道定于日中．而有无互濟．是上明而下動．市人惟利是嗜．必噬之而後合者．爭多寡權子母之謂也．）神農氏沒．黃帝堯舜氏作．通其變．使民不倦．神而化之．使民宜之．易窮則變．變則通．通則久．是以自天祐

之吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。（上古風教渾樸。至此不得不厭固陋而思文明。是其變也。聖人通之以禮樂法度。而民鼓舞樂趨。若或使之。所以然者。豈聖人之自爲哉。蓋因風氣之自然變化而无爲。民自相安而宜之也。大凡天下之理。盈極必虛。消極必息。則不阻塞而百年无弊。合乎易。卽合乎。不倦民宜。吉无不利也。本草衣皮裳之制。而辨服色以別貴賤。天下已熙熙大治。洪荒之後。另闢乾坤。神化不測。不有取于乾坤乎。）刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。（衣裳之垂。遠邇覲化。又慮阻險之不通。有舟楫則天下如一家。渙者聚也。）服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。（舟楫因植物之材而川通。牛馬因動物之性而陸通。穿鼻絡首。各隨其天也。）重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。（川陸既通。暴客或乎。又不可无所以禦之。象地險爲重門。象雷聲爲擊柝。豫備何其至也。）斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。（民粒食矣。又使之精食。小有所過而利人者也。）弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。（既有仁以育天下。又有義以正天下。弧矢及遠。威暴正所以仁良。利孰尙焉。守重門則戰守互用之法。裕耕儲則兵農合一之政也。）上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。（患難既靖。民居不奠。何以安乎。棟直承而上。宇兩垂而下。壯固甚矣。）古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。（衣食宮室。所以養生。又制葬禮。非送死大事而過于厚者乎。終天罔極之報。聖人固不嫌其大過也。）上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。（終之以書契。其同文

之化乎言有不能識者書識之事有不能信者契驗之綜核明而臣工肅是非昭而情僞見所以決去小人者豈不盡哉爲之者創始易之者增華皆通變神化所必然諸大聖人所以統天地人物于一身通神明類萬物究不過爲百姓謀生全而已易卦何可不深思之也

右第二章

是故易者象也象也者像也（上章制器尚象純是虛空影似聖人恐人執定成心故點出象字又點出像字卽彖爻各有其辭吉凶悔吝恁地寫悉无非稽實待虛仍歸之一象而已易始于伏羲畫奇卽陽之象畫偶卽陰之象象皆懸空闊實理之形容也）彖者材也（德體象變所以言卦之材也）爻也者效天下之動者也（天下之動至繁爻能一一倣而效之也）是故吉凶生而悔吝著也（當立象之意吉凶悔吝已藏其中有文王之彖周公之爻乃發生顯著于天下而通志定業者不能外易所以爲有用之書也）

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽（此章見卦畫有關于世道也伏羲八卦皆起于三畫乾坤之純而不雜无論矣震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽）其故何也陽卦奇陰卦耦（陽卦以奇爲主陰卦以耦爲主以之爲主則不得不少以少御衆易之理也）其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（有數必有理其陰陽淑慝之德行何也易之大分陽貴而陰賤一人建極萬邦歸命陽明用事君子之世界也政出多門上无定主陰濁用事小人之世界也扶陽抑陰固聖人作易之微權與

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。（此章言聖人之心學也。心學本微。勢之以思慮。則幾入于危。故得其幾者。藏而動。危而安。致一于天地萬物之間。而所修皆全。不得其幾者。不度勢而困。不懲小而出。終刑于折足覆餗之下。而勿恒示戒。知幾者无心。庶幾者有心而歸于无心。是之謂天下何思何慮。首四節引咸九四爻辭而釋之。憧憧往來。豈茫无知識者哉。正極用思慮之人也。思慮過多。騖希神化。而日用精切之功反遁。抑知天下全體也。以天下還天下。何用思何用慮。人極止此　理。但事至物來不得不有各行之路。人心原无二致。而應事接物。不得不有慮變之幾。究竟殊塗仍是同歸。百慮統此致。何思何慮者哉。）日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。（往來者莫如日月而明生。无心往來者又莫如寒暑而歲成。无心成功者退。將來者進。明生歲成。天下未嘗不享其利。大抵皆感應自然之常理。无容思慮爲也。）尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。（世未有下學之功不至、而頓能上達者。試觀尺蠖必屈以求信。龍蛇必蟄以存身。而聖學可易言乎。精研其義。至于入神。屈之至也。然乃所以爲出而致用之本。利其施用。无適不安。信之極也。然乃所以爲入而崇德之資。精者握同以觀殊。得一而御百。致用則用通于一致。利用者以致爲利。迎刃而解。形不勞而神不擾。則寧極根深。天下理得、所謂內外交相養、互相發也。）過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。（下學之事。盡力于精義利用。而交養互發之機。自不能已。自是以上。則亦无所用其力矣。至于窮神知化。乃德盛仁

（熟而自致爾．神由我主．化不可爲．究不過精義利用盡之．又何思慮之有．）易曰．困于石．據于蒺藜．入于其宮．不見其妻．凶．子曰．非所困而困焉．名必辱．非所據而據焉．身必危．既辱且危．死期將至．妻其可得見邪．（釋困六三爻義．君子精義．利用安身．日入乎神．小人見利．名辱身危．日迫于死．）易曰．公用射隼于高墉之上．獲之无不利．子曰．隼者禽也．弓矢者器也．射之者人也．君子藏器于身．待時而動．何不利之有．動而不括．是以出而有獲．語成器而動者也．（釋解上六爻義．君子之去小人．有才略而急于見功．必反爲小人所中．隼象小人姦險之性．弓矢象君子道德之威．然非善藏其用之人不可．大智若愚．大勇若怯．待可動之時而後動．理无結礙．出始有獲．上六之无不利．正謂其成器而動也．）子曰．小人不恥不仁．不畏不義．不見利不勸．不威不懲．小懲而大誡．此小人之福也．易曰．屨校滅趾无咎．此之謂也．（釋噬嗑初九爻義．小懲而大誡．聖王爲小人造福也．）善不積不足以成名．惡不積不足以滅身．小人以小善爲无益而弗爲也．以小惡爲无傷而弗去也．故惡積而不可掩．罪大而不可解．易曰．何校滅耳凶．（釋噬嗑上九爻義．惡起于微．禍成于積．无傷者．敢心爲之也．）子曰．危者安其位者也．亡者保其存者也．亂者有其治者也．是故君子安而不忘危．存而不忘亡．治而不忘亂．是以身安而國家可保也．易曰．其亡其亡．繫于苞桑．（釋否九五爻義危安

（者位。存亡者身。治亂者紀綱。君子身當休否之時。既已日繫其艱。而又深明乎循環之理故其亡其亡。繫于苞桑。終身不忘今日所以休否者而已。）

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。（釋鼎九四爻義。自古誤人家國。不在无才智之人。反在小有才智自恃以爲能者故无德无智无力者不足責。而聖人所責正德之薄、智力之小者爾。）

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。（釋豫六二爻義。功名富貴場中。有一定不移之理。就其至幽至微。則謂之幾。就其通動靜貫有无而不可測。則謂之神。涵養此心。空空洞洞。我即幾而幾即我。上交自爾不諂。下交自爾不瀆。蓋絕其萌于諂瀆未發之先。其知幾乎。然幾豈易言哉。動則顯。不動則靜。才念方發。依然繼善成性之元。悔吝俱无。方得有凶是吉之先見者也。君子見之眞。赴之勇。極力斡旋。寧俟終日。觀易豫二之言堅確[illegible]定。其介如石而後此體常明。常覺。可與言幾事之縝密者微也。微中有幾發渾者彰也。彰中有幾委順者柔。直遂者剛也。柔剛者各有幾。知幾知。惟知則斷。惟斷則神。且豫能有此入豫而不沉溺者哉。）

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。（釋復初九爻義。聖人神于幾。顏子近于聖人之幾。學不能先明乎善有不善。必不能知。即知亦意之而已。故唯顏子乃知有不善而隨覺隨化。與動之微。吉之先見何異。故曰元吉。）

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。（釋損六三爻義。借天地男女以發致一之理。一者幾之未分者也去其閒）

（而推極无閒。則氣交形交。總是生生。一致者自然之宗。致一者推極之力。）子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。（釋益上九爻義。君子秉益道以治天下。立心有恆、其身順適而安閒。其心坦白而和易。其交聯合而无閒。今日功深。故能行无不得。若事不順理而悍然必行。則危以動也。詎其同心。知其非不免惶惑。猶強人從令。則懼以語也。詎其率俾。況恩非素結。信非素孚。而使人輸財供役。不與必矣。豈惟不與。有不忍言者。恆願可緩乎哉。損得致一之眞幾。益反得无恆之妄幾。可見欲安身以保國家。勝大任。去大姦者。于義貴精。于善貴知。不誠不明。憧憧何補。宜乎身名俱敗。罪惡難掩。危亡之接踵也。）

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾、陽物也。坤、陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。（此章明後天之易之有功于先天也。惟雜則人疑其小而遠。曲而肆。不知爲民苦心。不得不如此。猶之乎體天地通神明也。先天伏羲。畫奇爲乾。畫耦爲坤。其六十四卦從出之門邪。門則已開。不得不雜之勢矣。陰陽各有其體質。故曰物。陰陽總本乎大極。故曰德。合之者互根而不容已。生四象。生八卦。小成之剛柔有體矣。八卦相盪爲六十四。大成之剛柔有體矣。風雨露雷。天地之可見者。易之山澤雷風足以體之。天地之撰。皆本陰陽。卽神明之德。易之健順動止。又足以通之。人見易之精奧无倫。抑知其无所不有也哉。）其稱名也。

雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。（後天之易。多其名稱。或馬或龍。總皆至理。雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時。思慮所及也。世衰則民愈囂陵。事愈反覆。不得不慮之周。說之詳。豈好爲此瑣瑣哉。）夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。（所以易中无所不有。造化已然之迹曰往。人事未然之兆曰來。易則彰而察之。而日用云爲。必根諸理。神化性命。必本諸事。是又微其顯。闡其幽也。從此開闢混沌。而貴賤上下。必使之實稱其名。飛走服用。必使之分從其類。言有是非之鑿鑿。辭有吉凶之朗朗。則又何天下之道不具備也。）其稱名也小。其取類也大。其指遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。（稱名雖在一節。而取類則關陰陽淑慝之大分。所指者天地神明之遠。而辭則燦然章明。其言曲引旁通。而皆切中人身之利病。其事排比恣肆。如言龍卽有潛見飛亢。言鴻卽有干磐陸陵。而皆備陳陰陽之精蘊。凡此之雜而不越者。何所因哉。時當衰世。民心貳矣。有吉卽有凶。吉又有悔吝。故繫辭以教人趨避。明其失得之報。大君子脩身制行。寸心自知。何必言報。言報而世事可知也。先天之易。原有關于民行。後天之易。究之明此陰陽。此所以俱有功于天下歟。）

右第六章

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。（文王之易。既有感于衰世民行之不濟。其所爲明失得之報者。正不在臨事之趨避。而在平日之進修。故特舉九卦。以明處憂患之道也。夏商之末。易道中微。文王拘于羑里。而繫彖辭。易道復興。身嘗艱辛。其心不得不痛。是先天下之憂而憂者。）是故。履、德之基也。謙、德之柄也。復、德之本也。恆、德之固也。損、德之脩也。

益、德之裕也。困、德之辨也。井、德之地也。巽、德之制也。

易卦无非脩德之助。此九卦尤其最切者。試以其序言之。所履惟禮。上天下澤。定分不易。必謹乎此。然後其德有以爲基而立也。謙者自卑而尊人。又爲禮者之所當執持。而不可失者也。復則心不外而善端存。是立天下之大本。恆者守不變而常且久。是藏其身于至固。懲忿窒慾以脩身則損。所當損遷善改過以長善則益。所當益困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順于理以制事變也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

九德之妙何如。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊人。乃已德光不可掩。復陽微而不亂于羣陰。恆處雜而常德不厭。損欲先難。習熟則易。益但充長而不造作。困身困而道亨。井不動而及物。巽稱物之宜。而潛隱不露。皆相反而實相成者。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

其用果何如。故行不本禮。事多乖舛。履則發皆中節之和也。天下節文度數。本之乎謙。於吾心之一念。實則所以裁制之者。知爲自知。靈光不滅。聖狂介在危微。人禽判乎幾。和以天動不以人動也。德惟一。動罔不吉。恆則勿二勿三。風雷交至。而立不易方焉。每見忿如突飆。來不及捍。慾如黏絲。剛不可去。遠害之難也。而損以遠害。動則如天地之无方。巽則如毛髮之暗滋。興利之妙也。而益以興利。遭險日甚。天人之介愈明。更事日多。利害之故愈晰。怨當思所以寡之。不貪深。不居安。何以待用。惟井水能鑑物。恰可隨時義。當思所以辨之。聖人經權互用。權仍歸經。如春風之披拂。變皆入故。精義入神。正无適无莫之妙用。爾有此以反身脩德。可以處憂患矣。彼英心盛氣臨事者。豈過人之才乎。

右第七章

易之爲書也。不可遠。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。（此承上章處憂患之道而言。論德則自經而權。論道又自變而常。所以明全易无非使人知懼之旨也。遠猶忘也。屢遷正見其不可遠。陰陽流行于卦之六位。九或居下。六或居上。九或居柔。六或居剛。唯變所適。果可爲典要乎哉）其出入以度。外內使知懼。（適出適入。皆道之宜。出宜入而確不可踰者。順度則吉。逆度則凶。欲不懼何可得。若或使之。）又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。（但言出入。猶參禍福兩途。言憂患則懼之尤凜凜者。明憂患并與憂患之故而明之。雖无師保。常臨父母。戒懼之至也。）初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。（惟先有此懼心。抱蓍問易。因卦爻所値之辭。而揆度其方向。則出入之度。憂患之故。昭然大明。向之不可爲典要者。既有典常之可守。此之謂眞不可遠。苟非知懼之人。道豈虛行乎哉。）

右第八章

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。（此章專論爻畫之不可不觀。見周公之有功于文王也。易書有卦。原統六爻而爲質。原其始要其終。則內外備。貞悔全。何以又分而爲六爻。初三五陽也。九居之。六亦居之。二四上陰也。六居之。九亦居之。惟其當如此則如此。時成之道。各不可誣。卦有定體。爻无定用。讀易者信不可不玩爻矣。）其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。（試觀初與上之時物。初則意義玄邃而難知。上則脈理昭宣而易知。何哉。本難而末易也。因想當日聖人之繫辭于初。則商度其當假何象。當著何占。至于上不過因初擬而卒成之爾。初上之時物固然也。）若夫雜物撰

德。辨是與非。則非其中爻不備。（初上亦有物。亦有德。亦有是非。然而未備也。若夫剛柔錯齊之物。陰陽淑慝之德。雜而列之。撰而揮之。其中消息當否。一一剖辨。非中四爻不能盡其委折。故有初不可无二三。有上不可无四五。中四爻之時物固然也。）噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。（上文既備言時物之妙。不覺慨然發歎曰。總六爻之辭而玩之。天道存亡。人事吉凶。皆居然可知矣。惟知者則不必六爻。但觀其彖辭。而吉凶存亡。思已過半。天下不皆知者。六爻何可不備哉。）

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。（其所爲雜物撰德。辨是與非者何如。請以二四論。同功謂皆陰。異位謂遠近不同。功者力量之所能。善者時位之所値。譽與懼隨其位而自盡其事。皆人臣之善物。而四多懼。以其近君有偪之嫌也。夫柔之爲道。非得陽剛爲依附。則无以自立。本不利遠。而二乃大要得无咎者。以其柔中也。知二之无咎在柔中。則四之多懼。豈獨近哉。）三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。（請再以三五論。同功者皆能任天下之事。貴賤者君臣之大分也。貴則權獨操而職其要。合天下之功皆一人之功。賤則聽命陳力。不避艱險。故常任其凶而不辭。要之柔則危。剛則勝。蓋君與臣既同心以負天下之事。時乎事也。剛德乃克。不則未有能免于危者。又不以貴賤論矣。遠近貴賤者物。柔中不剛者德與情。凶功或无咎或危與勝者。皆是與非也。此觀彖辭者不可不玩爻辭也。）

右第九章

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。（上章）

（論爻辭。此章論爻畫。易之含蓄者廣。包括者大。凡又纖悉畢具。卽專以畫論。三畫方具。天人地已俱在其中。兼三才而兩之。則天有陰陽。人有仁義。地有剛柔。故不得不用六畫。六畫豈有它哉。猶然三才之道也。靜而能動曰極。極者主宰。獨而能兼曰才。才者作用。下節文物吉凶已盡。）

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。（畫之所在。道之所在也。道有變動。爻以效之。爻者三才之迭運。上下有辨貴賤有差。物者三才之散殊。剛來文柔。柔來文剛。文者三才之錯綜。文則豈能各當。天地不能皆順而无災。人道不能皆得而无失。吉凶者三才之貞勝。信乎易之廣大悉備也。）

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。（爻辭爻畫。皆以發明易道。而外內知懼。抑烏可自已哉。故此章又統承諸章。從文王之處憂患者。痛加儆省。非末世則情僞不若是之滋熾。非盛德則懼易不若是之迭切。親見紂之逸樂肆志。將有傾亡之禍。故爲此危辭。以儆天下後世。危懼故得平安。慢易則必傾覆。兩使迴環。所以可危。提出道字。世无偶至之福。亦无倖免之禍。百事不廢。其大何如。懼以終始。千聖寡過之心法也。此憂世覺民不能自已也。）

右第十一章

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。（此章言聖人心與天地合德。故能成天地之能。以前民用也。聖人陰

陽合德。自其秉陽之性。則爲乾健而不息。則所行无難。故知夫禍患之險。非險也。而莫險于一念之私。知險必不陷于險。且有以知天下之險。自其秉陰之性。則爲坤順而不拂。則所行不煩。故知夫變故之阻。非阻也。而莫阻于物欲之閒。知阻必不困于阻。且有以知天下之阻。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。（當其无事知險知阻。皆此心自得之眞趣。及其有事。卽此通泰中復有謀畫詳密。莫可參雜。諸侯物主有爲者也。研諸侯之慮以通天下。而吉凶定于斯。亹亹成于斯。定與成皆關乎天下。所以爲天下之至健。天下之至順。非聖人安能若此者。）

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。（既說心研慮。又旹待卜筮而知吉凶乎。天有風雨露雷之變化。人卽有日用酬酢之云爲。人有日向高明之吉事。大卽有休徵滋至之禎祥。聖人于變化云爲一定之器。比度而知其或吉或凶。何以銷弭。何以迎迓。于變化云爲未定之來。一考驗而知其有祥无祥。何以斡旋。何以敬奉。知險知阻。所以知器知來。而孰非易簡之所爲哉。）

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。（聖人固有全易。然使聖人能之。而百姓不能。究屬聖功之缺陷。不得不制爲卜筮。以敎天下。大地者。易知簡能之本。但舉此理以告人。卽大地亦窮于不能。卜筮正所以成其能也。不特謀之于人。又必謀之于鬼。百姓皆得以與其能。又何險阻之不盡去哉。知以啓能。能以示知。皆恆易恆簡中自露之靈明。自運之變化而已。）

八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。（作易成能。使人知吉凶。惟初畫八卦。俾以象告。百姓未必遂知險阻之情。雖有爻彖。始以情言。然所言卽此卦畫中之剛柔交錯。而當否互見者。此吉凶所以可見。而百姓所以與能也。）

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。（有卦爻以立其體。必有變占以達其用。蓍之方揲。陰陽老少俱无定。可謂變動矣。然趨避之機已寓。蓍之既揲。陰陽老少俱有定。可著吉凶矣。然得失之故不同。情遷果何如哉。卦爻有中正相與者。道

公之人也。愛相攻而吉生。不以中正相與者。私情之交也。惡相攻而凶生。吉凶之未萌者悔吝。吉凶之方萌者利害生。則无所不生。中正皆近而處。反遠情睽必悔。求之不得必吝。不中正皆遠而處。反近情乖必悔。繫累難免必吝。中正者情必摯。不中正者情必詐。其利害又有不可勝言者。故凡易之情。以近而相得爲上。遠而不相得猶可。近而不相得則禍亂叢生。此吉凶所以情遷也

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。然不覩人之情遷。何以知卦之情遷乎。方離正道。良心未死。辭必慚愧而難安。以心疑似。不敢確據。辭必兩歧而不一。養定者安以舒。其辭簡以默。躁人則輕率不能自禁也。誣善者欲而推其辭。浮而亂。失守則理知而拄之九故也。六辭之中吉一。而叛疑等居其五。所以吉凶悔吝之分吉一而凶以下居其一。人心險阻于斯爲極。聖人作易成能。直與天下同登易簡。是以爲天下之至健。天下之至順。

右第十二章

易經通注卷四

奉敕撰定

說卦傳

（數聖取象.各有不同.故說卦所言圖說爻象.不必盡同于先聖.分伏羲文王周公孔子之易.各自求之.則坦然明白矣.）

昔者聖人之作易也.幽贊於神明而生蓍.（下數章說先天後天諸圖.以明八卦.而不從河圖說起.安得原八卦之始.此章蓋言河圖而以蓍數發之也.夫蓍何從生乎.聖人履中蹈和.體信達順.以一心之神明通造化之神明.靈氣所鍾.蓍從生焉.神明者.返知來物之妙.幽贊者.退藏于密之功.）參天兩地而倚數.（揲蓍所自起.則因乎河圖之數也.參天者.天一天三天五也.兩地者.地　地四也.一二三四五爲生數.六七八九十爲成數.成本于生.故一二五相倚而爲九.卽老陽之數.　四相倚而爲六.卽老陰之數.七八亦從此出.但二五爲七.二四爲七.則一天而一地矣.一二三四爲八.一一　五爲八.則一地而二天矣.皆不謂之參天兩地也.因七八九六之數.以定陰陽老少之畫.所以爲立卦立爻之本.）觀變於陰陽而立卦.發揮於剛柔而生爻.和順於道德而理於義.窮理盡性以至於命.（揲蓍之後.概觀其爲純陰純陽、雜陰雜陽.卦已植立而不移.方又卽而發揮之.何爻剛.何爻柔.何爻太剛少柔.何爻太柔少剛.當動之爻.又從此生出而不已矣.有卦有爻.何理不備.蓋天下存亡吉凶.易簡健順之理.存之爲德.率之爲道.其中參伍錯綜.原有自然之宜.卽是義.聖人從卦爻中寫出.不乖而和.不拂而順.又一一分曉.）

條貫井然。而理于義。所以道德義之散布萬物者。理也。生而有之者。性也。統出于上天於穆之元者。命也。聖人究極事物之理。盡己之性。盡人物之性。而與天地脗合而无閒。豈非作易之極功哉。不有河圖。何以至此。此河圖所以洩天人之奥也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。（此章說伏羲二橫圖之妙。與廣大悉備章之論爻不同。小橫圖自乾至坤。）

大橫圖自乾至復。自姤至坤。由一而三。兼三而六。豈不甚紛且錯。然皆自有次序。不必用力安排。何其順成。性者一定而不移。命者流行而不已。性即命。命即性。順而出之則无窮。逆而收之則一而已。性命之理何如。天非以象立也。有立天之道焉。靜專動直。合而當運。地非以形立也。有立地之道焉。靜翕動闢。合而常凝。參天兩地者。惟人得陽剛之脈。元氣淋漓。得陰柔之貞。裁制凜烈。則人之道所以立也。易何以順之哉。三畫已具。三才又各兩其畫。故六畫之六十四卦。无非順性命之理者。分陰分陽。陰陽之定體。性之所以各正而不易。迭用柔剛。剛柔之遞通。命之所以流行而不已。經緯錯綜。燦然有文。初二即地之剛柔交錯。三四即人之仁義兼濟。五上即天之陰陽互運。此伏羲大小二橫圖所以非強作也。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。（此章說伏羲圓圖之妙也。天上地下。日東月西。山領西北。澤注東南。風起西南。雷震東北。此造化自然之迹也。伏）

蓋作圓圖。何嘗撥定方位。而塡八卦于其上哉。但以八卦橫列。无以象陰陽消息之運。故中分左右而圓之。而卦位適當其處。若出于安排布置者。乾南坤北。是天定位于上。地定位于下也。兌居東南。艮居西北。是山根于地。澤接于天。通乎天地之氣也。震居東北。巽居西南。是雷從地起。風從天行。互相衝激而不停也。離東坎西。是水本尅火而生火之母。則火又從水生。火尅水之母。而土金相生。則水又從。火生相尅之中。實寓相生之理也。由是八卦相錯。而既往之事。將來之機。皆在其中。大圓圖總不出小圓圖。所謂先天之學也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。（大圓圖既不出小圓圖。其配合氣數又有不當。自乾爲首者。蓋圖本中起。則中分者萬事從心之義。卦從復起。則流轉者天開于子之義。自一陽始生之復起。冬至節。歷離兌之間爲春分。以至于乾爲純陽。是進而得其已生之卦。如今日覆數昨日。故曰數往者順。自一陰始生之姤。起夏至節。歷坎艮之間爲秋 分。以至于坤爲純陰。是進而推其未生之卦。如今日逆計明日。故曰知來者逆。若論生出之序。逆者固逆。順者亦逆。有乾一而後有兌二。有離三而後有震四。有巽五而後有坎六。有艮七而後有坤八不知性命之順者。難以蕃衍于生成。不知性命之逆者。无以冥合于大道。返照逆流。精與氣貫。卦圖已示人以歸根復命之法矣。）

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。（此章說先天方圖。又有以妙造化之功也。先天八卦次序中。始震巽而始終于乾坤。不特與造化之節氣相協已也。震爲雷。雷一動而萬物發生。巽爲風。風一散而萬物解鬱。是生物之功已在此矣。次巽者坎。萬物得之以潤澤。次震者離。萬物得之以暴照。是長物之功又在此矣。次坎者艮。萬物皆向于收斂。次離者兌。萬物皆保其太和。是成物之功。又无不在乎此矣然必有所以君之者。乾居圖始。爲造物之原。凡動者散者潤者烜者止者說者。皆統攝于乾。而分職以聽。亦必有所以藏之者。坤居圖終。爲養物之府。凡以動以散以潤以烜以止以說。皆包涵于坤。而乘時以出。出機者氣之行。故舉

其交入機者質之具。故舉其卦上天地居首。此乾坤殿後。天地與水火交錯也。上山澤居次。此艮兌居三。山澤與雷風交錯也。上雷風居三。此雷風居首。雷風與天地交錯也。上水火居終。此雨日居次。水火與山澤交錯也。體有定而用无定也。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。（此章說後天圓圖。將伏羲八卦更換變通。亦未始不合造化之功用也。卦）之德方以知地有四正四隅。即乾坤亦與六子並列。各主乎一方。此節則統以氣機之出入爲言也。帝者天之主宰。即氣機之不可見者。方其萌動。自无而有。乘時以出。方至于巽。則自微而著。氣機截然畢達。至于離。則氣機顯著昭明而不可掩。坤居之方。氣機竭盡而无餘也。兌之方。氣機保合而不散。至于陽微陰盛。氣機不免相擊而戰。非戰乎乾乎。天地閉塞。氣機惟有慰勞。相氣非勞乎坎乎。艮則今歲之氣機于此收斂。來歲之氣機由此發端。震又不相尋而用事哉。以紂臨謂之君。統天者莫如乾。而先天卦位尊一乾。此乾方用事。則震居東北而號曰用以主宰。謂之帝。主宰者莫如長子。故後天卦位[illegible]此乃退居西北。則震居正東而司其權。皆尊陽之義也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌、正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成

終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝之出入觀之萬物而可見矣。氣機一動萬物即與之俱出。正以震乃東方正陽開泰時也。資始之後帝齊乎巽萬物亦齊乎巽春夏之交。句者盡出萌者畢達且鮮妍而且整齊也。離也者明齊之後物物相見條達相見于南訛之候時當大夏也。聖人之聽天下位必南面明目達聰乃可顯禮樂教化于天下。乘離御天。終大人明繼之以乾依然剛健正有取乎此也。坤不曰西南而曰地土旺四時也當此南火方烈西金復列必有土以溫其中則相尅化爲相生萬物不亦致養乎坤于帝爲后臣有承命之嚴故曰役坤于物爲母子有推解之恩故曰養養盡萬物生我劬勞。坤事畢矣帝之致役亦于此可見矣。兌爲正秋氣化收斂各正性命保合太和萬物至此欣暢各足也。乃戰乎乾抑又何說西北之月時介秋冬陰陽搏擊。萬物亦隨肅殺之氣而退藏方坎于子行爲水而位正北。水不停流萬物至此。无說不居无戰不習皆及歸根復命也。艮于寅行屬陽土故能止水之聲冬春之交生意由是而終復由此而始所謂動靜互根貞元相繼者也而帝之出入皆可知矣後天八卦豈不至妙也。蓋先天定位爲尊卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏氣雜氣居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅。

右第五章

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物、始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此章合先天後天之圖而總言之于神也神與帝有殊有方之帝主宰各有專職上天之神玄妙原无定位。後天之圖乾西北坤西南聖人恐人泥乾坤于一隅而深明其无方故申言之而專以神言不但乾坤无定位即六子亦安

得有定位。後天之震居東。而先天之震則東北。後天之巽居東南。而先天之巽則西南。後天之離坎艮兌。亦種種與先天不同。曰動曰撓、曰說曰燥曰潤曰終始。其流行之位則如此。曰相逮曰通氣曰不相悖其對待之位則如彼。可見六子亦无方所。亦无專向。所以能變化、成萬物而如此其神也。合二圖觀之。六子之位。皆乾坤之位。六子之功。皆乾坤之功。乾坤雖不言可矣。坎水屬陽。故雨自天而下謂之潤。兌水屬陰。故澤自下而滋謂之說。

右第六章

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。（此章因下文說八卦之象。故先言其性情如此。象者其似。性情其眞也。專本卦畫立論乾純陽。故靜專動直。坤純陰。故靜翕動闢。震陽起于下。故性奮發而作用果決。巽陰伏于下。故性沈潛而機致婉轉。坎則陽陷陰中。中藏不測。而外示韜晦。離則陰麗陽中。內體文明。而外麗輝光。艮陽極于上。故止。靜定動亦定也。兌陰見乎外。故說內和外亦和也。所以通神明在此。所以類萬物亦在此。）

右第七章

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。（此章說遠取諸物。馬健而行不息。牛順而勝重載。龍靜息于地。勢重陰之下。與地雷同其寂。雞出聲于天氣純陽之內。與天風同其感。豕外污濁而內剛躁。雉外文明而內柔順。外剛能止物而內柔媚者。狗也。外柔能相說而內剛很者。羊也。）

右第八章

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。（此章說近取諸身。首會諸陽。尊而在上。腹藏諸陰。廣而有容。足在下而善動。股兩垂而善隨。耳輪內陷。陽在內而聰。目睛外附。陽在外而明。手剛在前。艮陽止于上。口開于上。兌陰折于上。故不能自彊不息。是无首也。不能厚德載物。是无腹也。不能俯省而妄動。不能申命而輕隨。不能常德行、習教事。繼明而照四方。不能思不出位。朋友講習。是无足无股无耳目无手口也。獨不言心。心合八卦爲德者也。）

右第九章

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。（此章說文王八卦次序之圖。乾坤六子。原有父母男女之名。稱之者尊之也。謂則彼此相謂。不敢同于尊之辭也。陽先求陰。則陽入陰中而爲男。陰先求陽。則陰入陽中而爲女。男女分于所得之陰陽。少長列于所得之先後。原二老既尊卑之有等。推六子又長幼之有倫。易誠正名定分之書也。）

右第十章

乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。（此章廣八卦之象。正恐人之泥於象也。常人見物不見道。賢人見道不見物。聖人不見爲物。不見爲道。而无之非物。无之非道也。天地定位以下八章。皆言先後天不易之正象。此八節則互變兼之有取之卦體卦象卦德者。有取之卦位卦氣卦行者。或天時天文地理。或人倫人事器物。或草木昆蟲鳥獸。大約本卦之卦九卦倒卦伏卦則有互體。全象正象反象變象覆象似象因象則有七義。又有不言而互見者。通神明。類萬物。果其有定局乎此。天稱陽至健。其體則圜。渾而九積。君首出。父首始。乾之分也。于純全粹堅剛。乾之德也。後天位居西北。其氣嚴凝秋寒。則爲冰。先天位居正南。[illegible]門之色。故爲大赤。乾之卦氣也。良馬性善而健。老馬健之久。瘠馬健而性堅。駁馬健有威猛。木果陽氣全而堅實。亦屬之動物植物。又有然者。）

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。（地厚德載物。付作[illegible]萬物。布質柔而廣平。釜中虛而容物。吝嗇則靜翕而不施。均則動闢而无疆性順而蓄育者。子母牛也。在下而容載者。大輿也。耦畫雜錯何其文。畫者耦何其多。執簡以作成故爲柄何北極也。其色爲黑也。）

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。（雷陽氣奮于地。龍陽性奮于淵。玄黃則天地始交之正色也。旉氣機之出。大塗萬物之出。長子則父母初交之男子也。決小人而性剛下包實而上虛。竹則本實幹虛。葦則根實幹虛。善鳴者陽氣外達也。馵足者懸起一足。作足者騰上四足。陽動于下也。顙白。上陰也。反生。陽氣動于下也。陽長必終于乾。陽開泰。萬物咸盛。所必然者。蓋巽獨言其究剛柔之始也。）

巽

爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。（其性深入者木。其氣善入者風。巽得女。故謂長女。糾木之曲者繩直。引繩制木者工。巽德之制。又取象乎少陰之色則白。風行遍海宇則長。木杪拂雲霄則高。進退者行之疑。不果者心之疑。陰性多鬱而臭者陰氣不散。寡髮者陰血不升。廣顙者陽氣上盛。眼黑陰而白陽。一陽故多白。近市可以致富。故利市。巽卦極變則究爲躁卦也。震究乾。巽究震。扶陽抑陰之心也。）

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。（後天正北。內實而行有常。溝瀆所以行水。以陽陷陰。水性流通也。陽陷陰中。取其韜光藏用則隱伏。取其抑而能制則矯曲爲直。輮直爲曲也。弓內矢發速。輪中堅行遠。則矯輮所成也。加憂者陽陷陰陷。操心危慮患深也。心病者中實也。水藏于腎而竅于耳。中實則傷腎而耳痛也。水在人爲血。得乾中畫則爲赤。美脊剛在中。亟心剛在內。下首柔在上。薄蹄柔在下。曳者蹶不前也。多眚者車行險道少平康也。通者水之性。月者陰之精。於又陽陷陰中而極險之。木者堅多心。剛在中也。）

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲胄。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。（外明內暗爲火。日者火之精。電者火之光。而再索得女爲中女。甲胄剛在外而堅。戈兵陽在上而銳。大腹者中虛能容。乾卦者火熯萬物也。鼈中虛性靜。蟹外剛性躁。蠃善匿。蚌中虛。龜文明。科上槁。中虛而上乾也。）

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲

堅多節。（一陽從起于坤地之上爲山。一陽橫亙于二陰之上爲徑路。而陽在上又爲小石。上實中虛而兩開又爲門闕。果木實瓜草實終而能始。閽止出寺止入剛衞內柔指能止物。狗陽止外。鼠剛在齒。鳥剛在喙。堅多節剛在上也。）兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。（澤說萬物。少女一柔。巫言說神。口舌說人。毀折則正秋肅殺。附決則剛去一陰。地內剛則陰氣不能下而爲鹵。妾者少女而居賤。羊者外柔而內很也。夫周公以乾爲龍。孔子以爲馬。而反歸龍于震。文王以坤爲馬。孔子以爲牛而多其馬類于乾。餘多文周所未取。正以見此八卦。天下之物。无不可象也。泥象求易。非善易者。）

右第十一章

序卦傳

（文王八卦。既不用伏羲之次序。六十四卦。又不用伏羲之次序。上經首乾坤。終坎離。天地定位。用莫大于水火。故後天坎居正北。離居正南居屬先天乾坤之本位。下經首咸恆。終既濟未濟。咸恆者艮兌震巽之交。既濟未濟猶然水火之交也。抑知六十四卦之序。各有精理妙義于其間乎。孔子從而傳之。或取其相因。或取其相反。大抵見人事之不可以不盡也。傳中言聖學者　段學凡作事之本圖歟。）

有天地然後萬物生焉。盈天地之閒者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。

訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。（此聖人整頓初闢之乾坤也。天地者萬物之祖。乾坤者諸卦之祖。盈滿天地之閒者莫非萬物。生當其始。元氣盎然。然聰明未開。純一未發。非主持世教者之責而任責哉。飲食所以養生。飲食之道。則所以養性已在此。若不以道而徒以飲食。乾餱起怨。豕酒生禍。有血氣者必有爭心。公之甚且朋黨相援。兵連禍結。佰兩卒徒。紛紛擾擾。求无主則亂。統歸管轄于一人。故非比不可。況軍興之後。不同洪荒。法制有不得不嚴密者。制田里。薄徭賦。畜養之以遂其生。設學校。簡師儒。禮教之以正其德。安生于泰。不少勉彊。泰生于履。非屬假借。然後天下各得其所。天下濟。地上行。蒸蒸而成泰。是聖人之大有造于乾坤也。）泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。（此聖人整頓再闢之乾坤由否通。豈可恃哉。无平不陂。无往不復。欲傾天下之否。必君臣合德。明良協力以拯之。所與人同者。公好公惡。不拂乎性。則萬物歸命。亨若皆而臣若人。大有之道也。然有人可易。以平滿則必覆。何可不謙。謙者敬天勤民之實政也。有大而能謙。无疆惟恤。无疆惟休。樂不以

一己而以天下．百官隨于朝．萬民隨于野．且隨豈易隨之而已也．同心集事．无弊之可忽．故受之以蠱．蠱者．世道昌明之候中．已有不勝其雕琢者．不可不極力以爲之也．有事則可以成五．可以登三．今日所爲．與開天闢地之帝王何異．陰柔委靡．安能建此．故受之以臨．臨者．大人品之謂也．大人品．大事業．巍巍成功．煥乎文章．天下咸仰其如神．教化大行．誰得而閒隔之．此有苗終格于兩階．防風直戮于會稽也．乃文質則何可不相濟也．徑情直遂．是謂鄙倨．文飾繁縟．又滅亨嘉．是又小人壯而君子病之本矣．聖人安能不思所以防之哉．

剝者．剝也．物不可以終盡．剝窮上反下．故受之以復．復則不妄矣．故受之以无妄．有无妄然後可畜．故受之以大畜．物畜然後可養．故受之以頤．頤者．養也．不養則不可動．故受之以大過．物不可以終過．故受之以坎．坎者．陷也．陷必有所麗．故受之以離．離者．麗也．

天下何事不本于學也．吾身惟陽氣消剝．然後小人得而潛滋．消極必息．還返于樸．天理復矣．天人之路既明．萬慮全歸烏有．妄何自生．眞實作主．自然剛健篤實．輝光日新．其德畜所爲大．勿忘勿助．頤養優游．倘非學問融洽至此．卽胸羅萬有．必不能措諸施爲．故有大過人之才者．方有大過人之才．才不可逞恃才者必陷于險經歷險阻困心衡慮必求人以爲振拔是又附麗之不可少也內有學而外有助．旋乾轉坤．端不外此．

右上篇

有天地然後有萬物．有萬物然後有男女．有男女然後有夫婦．有夫婦然後有父子．有父子然後有君臣．

有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者。久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者。退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。受故之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。（下經之序。先言人道之大端。仕進家道。各有循環之理。乃天地萬物者。夫婦所自來。父子君臣者。夫婦所由致。關係如此其重。所以首咸。直與天地同其悠久。所以次恆。至執是道以論天下之物。則高位不可久居。固當退守巖穴。豪俊豈容終沒。亦必乘時剛長。物豈可徒壯。故進而有傷。始不負明出地上之世。若競進而不已。必見斥逐。擯于朝而反于家矣。治國固難。齊家豈易。不能脩身。以致家道蕩然无節。則情義乖離。竟釀成天下相戕相賊之禍。吾又不忍聽其蹇難。必求所以解散之。解之不得其道。恣情漸啓。叢脞旋開。受之以損。是進退內失其據也。）損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。（益天下惟不學之人。不可以涉世。故損在世不可有。損在心不可无。懲忿窒慾。則天理日昌而益益之不已。宏中肆外。沛然流行。故受之以夬。夬者。潰決之義也。剛決在

（我小人去而君子得朋故相遇相遇則倖臣斥黜而聚集于朝廷之上升世道于大猷豈非小人得志之日哉然事不可知而顯多招衆人之忌反不如廬井之樂也甚矣任事之難也）井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者。動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。（井以下。又因繼體立極之君而推己之上觀其運。內而學問。推之治道亦有窮極也。井道常法。原不可革。法久則生弊。又不可不革。然必正位凝命者方能之[illegible][illegible]用之[illegible]各[illegible]器者必[illegible]得男之長子。長子不得執其權也。試觀氣機之妙。發動之極。必歸收斂。使止之極。復當漸進。學顧可易[illegible]必而兌其所學之意也。漸乃所以進之之道。窮理盡性。温故知新。故受之以歸妹。得所歸宿則登門入者。功烈亦大。光輝全苞于篤實。若復有人[illegible]降[illegible]各皆[illegible]其失中正之居旁牽于旅而无所容。慚愧何堪。必將更加之以流離顛沛。不可精傲之地。鑑以浮氣。无所用之[illegible][illegible][illegible]故兌者九[illegible]之說也。久之而天機洋渙。直手舞足蹈而不自知。然即吾心之渙。念及天下之渙。人心離散。改百聯比。制數度[illegible][illegible][illegible][illegible]出用節。節必自信而後可以信人。心又當用孚。孚在中不在外。若有其信。恐必信必果之過在所不免。然天下事正不必大才）

者而後濟。小心寅慎。但不可及持危定傾。理不可亟也。要之天道當同之以人事。人事尤不足以[illegible]天道。生生化化无窮者物。故不以既濟而以未濟終六十四卦之終。實爲乾坤之始。此所以神无方而易无體歟

右下篇

雜卦傳

序者天地之定體。雜者天地之大用。文王不以伏羲之序爲序。雖雜而不越。孔子不以文王之序爲序。卽雜而不雜。雜卦有二例。曰相錯。曰相綜。錯者一卦竝而相錯。乾坤坎離大過頤小過中孚八卦是也。綜者一卦倒而相綜。比師以下。五十六卦是也。五十六卦反對而成二十八卦。上經錯卦六。綜卦十二。下經錯卦二。綜卦十六。[illegible]皆十八卦。謂雜卦傳卽孔子之另序可也

乾剛坤柔。比樂師憂。（易經六十四卦。无不通天下之故。卽兩卦反對。其中理有必不可移動者。乾剛德用事。君臣皆主健以御天。坤之德用事。君臣皆守順以應地。比順動。故樂得衆而道可大行。師行險。故憂統衆而機難預測。）臨觀之義。或與或求。（臨如天之臨物。何所與哉。而大亨以正。咸臨于教思容保而无外。又不可不謂之與。觀如物之觀天。何所求哉。而下觀而化。風則其中正。設教以自淑。又不可不謂之求。與以臨下。求以承上。與中有求。求中有與。義固有不得偏執者。）

屯見而不失其居。蒙雜而著。（屯震遇坎。才出難而始見。而大難方殷。所貴養晦以俟時。蒙坎遇艮。人氣雖[illegible]雜揉。而光明有道。所貴秉貞以作聖。）震、起也。艮、止也。損益、盛衰之始也。（震陽起于下。則自下起而發用。艮陽止于上。則自上斂而歸根。化機之不同也。損下益上。其道上行。盛卽衰之始。損上益下。其道大光。衰卽盛始。國勢之不同也。）大畜、時也。无妄、災也。（時偶者得其機會。福之出于偶然者也。偶獲之福不

（足喜。當思所以杜其萌。无妄者忽而逢災禍之出于適然者也。適來之災不足懼。當思所以善其動。）萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。（萃順以說。同道相聚于下而未往。升順而巽同德共升于上而不來。所處之地異也。謙視己常輕。有抑然人下之敬心。豫自處常忘。有傲然人上之侈心。所存之情異也。）噬嗑、食也。賁、无色也。（噬去頑梗。刑教也。反敦質素。禮教也。）兌見而巽伏也。（兌陰外見。和順之氣積中而發外。巽陰內伏深藏之極。退而淵潛。）隨、无故也。蠱、則飭也。（以上下相交爲无故。則无所用飭。偷安致亂。以上下不交爲有故。則不可不飭。多難興邦。守成中興。惟其時也。亦惟其人也。）剝、爛也。復、反也。（陽道消則生意爛而歸于无。陽道長則生意曲而反于有。）晉、晝也。明夷、誅也。（離在上而明著。正堯舜中天之候也。離在下而明傷。正湯武放伐之秋也。）井通而困相遇也。（澤及于物。不求通而通。德揜于邪。非所遇而遇。）咸、速也。恆、久也。（咸隨時而即通。其所以受人在虛。天下和平于无心也。恆亙古而不易。其所以自立在方。天下化成于有道也。）渙、離也。節、止也。解、緩也。蹇、難也。睽、外也。家人、內也。否泰、反其類也。（風散水離。民心渙散之象。澤防水止。節制嚴明之義。免險則寬舒之政行。在險則艱苦之慮切。情義乖離者疏而外。恩誼浹洽者親而內。否大往小來。泰小往大來。皆心與勢之互相反對者。）大壯則止。遯則退也。（陽之方壯。懼其銳進而失防陰之道。故戒以止。陰之方長。慮其競進而肆害陽之心。故又戒以退。總爲君子謀也。）大有、衆也。同人、親也。革、去故也。鼎、取新也。小過、過也。中孚、信也。（火在上則人歸其勢。統于一。火在下則我同人情。通于一。以火鎔金。去其積習之陋。以木鑽火。布以治化之新。小過即爲過。君子不可忽于小。中孚乃謂信。君子不可貳于中。此國勢本于聖政。聖政嚴于脩身也。）豐、多故也。親寡、旅也。（豐盛之朝。必多故。旅羈旅之際。舉目无親。）離上而坎下也。（陰陽之精。氣互藏其宅。故腎之精升而爲氣。則離中之陰。心之氣降而爲液。則坎中之陽。火陰物也而附陽。故炎上。水陽物也而藏陰。故就下。）小畜、寡也。履、

不處也。（以一陰當衆陽之衝。欲止之而不能止。寡不敵衆也。以和說臨剛強之後。欲進而得遂其進。柔能制剛也。）需、不進也。訟、不親也。大過、顛也。姤、遇也。柔遇剛也。漸、女歸待男行也。頤、養正也。既濟、定也。歸妹、女之終也。未濟、男之窮也。夬、決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。需以健遇險。故不進。訟天與水違行。故不親。能忍不能忍之別也。至于大過與頤。本係相錯之卦。姤夬漸歸妹既濟未濟。本是相綜之卦。而不取反對之義。何哉。天下大亂。每伏于大治。不過剛柔男女之理。故四陽在中之大過。以本末俱弱。遂不勝其任而顛。小人即窺其隙而中之。一陰遇剛。有出于期望之外者。獨不思陰陽大分。待男而行。乃屬女子之道。其法惟漸。而又養德養身之得其正也。陽居陽位。陰居陰位。名義各得而定也。庶大過之顛可挽也。不則漸之反對爲歸妹。情動于少。自求所歸。不成其爲女。既濟之反對爲未濟。三陽失位。操縱在權。不成其爲男。姤安得不女壯哉。所可幸者。易反對之所關者大。雖柔能遇剛。轉來即剛能決柔。夬之爲卦。五陽盛長。一陰將盡。君子道長則小人道憂。其皋夔稷契在位。而四凶投竄之時乎。文王上經三十卦首乾坤。雜卦自乾至困亦三十卦首乾坤。文王下經三十四卦首咸恆。雜卦自咸至夬亦三十四卦首咸恆。但坎離改列于後。震艮巽兌改列于前。損益等十二卦移寘之前。否泰等十三卦移寘之後。前後之際。又復紛紛。由今思之。上半之雜。惟大畜无妄爲山天天雷之卦。餘皆六子而重坤。下半之雜。惟否泰爲天地地天之卦。餘皆六子而重乾。上終于困之柔掩剛。下終于夬之剛決柔。剛能決柔。依然乾剛坤柔。天地定位。此聖人扶陽抑陰之大權也。

易經通注後序

易之爲書也。有太極之理。有儀象卦爻之用。有剛柔未判之精。以極於事物細微之際。無不備具。斯固造化之奧典。而日用之恆經也。恭惟皇上乘龍御天。默成德行。其所以理萬幾而建皇極者。上通神明之德。下類萬物之情。易道之顯。于今快覩矣。迺憂世覺民之意。恩勤無已。以爲昔之儒者。家訓戶解。疏傳浩繁。未必悉當。或自多而耳目亂。不若循文順義。正辭達旨。使天下來世。咸知所歸也。爰命大學士臣以漸、暨臣本榮。由釋原本。考訂同異。要約詮釋。務得旨歸。臣顧自惟弇薄。一經之守。尚未通曉。矧茲聖人之書。潔靜精微之旨。豈能測識其萬一。以無負簡命哉、又竊自惟。天之大雖極于無窮。而管窺之所及者、亦天之體。海之深雖極于不測。而蠡測之所及者。亦海之量。是可畏難而已耶。是用洗心齊戒。從臣以漸之後。深思四聖之微言。博稽諸儒之往訓、竊以天地之理備于易。而易之理具于吾人之心。其動靜云爲之宰。妙乎無聲無臭者。吾心之太極也。其幾動神發。順乎酬酢萬變之應者。吾心之儀象卦爻也。其舉而措之事業。守之而貴。行之而利者。吾心之吉凶大業也。圖畫之詳。形容此心之易簡。此心之用。符合圖畫之精微。

豈有間哉。雖然。學固未有窮也。卦以時遷。稍間其機。則太極之理滯矣。爻以事變。少違其適。則太極之理悖矣。卦爻之本。推之于前。不見其始之所以合。引之于後。不見其終之所以離。少歧其動靜之功。則太極之理廢矣。造化由闔以至闢。人心自始以至終。無所非用也。無時非體也。其反復乎不息之誠。而屢遷乎日新之德者。誠不可以須臾離矣。故曰君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利也。此固昔之君子。心知乎易之理。而懋勤乎學易之功。以神明乎用易之道者。或有如此也已。由今以思。六經者吾心之常道。心之理。固非有所歉于經也。經之理。亦非有所溢于心也。以受乎天地之中。環之而應。下學乎已形已見之易卦。而上達乎不睹不聞之天心。豈非學者之所當自致哉。至夫圖象之繁。傳注之密。自漢以來之儒者。皆可以言易。而皆未足以盡易。謂臣之所注。必有當于易書之旨。此非臣愚之所敢出矣。

經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮謹序。

易經通注後識

七世祖厚菴公。爲國初講學最。湯文正嘗謂同値史館。親承指示。孫夏峯所謂商周之際。道在箕子。宋元之際。道在許子。明清之際。道在曹子者也。事詳國史儒林傳。所著有周張精義。五大儒語要。王羅擇編。古文輯略。參羲稽向等書。其尤著者。曰居學錄。曰易經通注。居學錄已爲貴筑黃子壽師序刻。通注雖詳四庫目錄。世無傳本。寀藏黃岡吾族國烝家。中間迭經兵燹。兢兢愼持。不敢墜廢。故歷二百餘年。而篇幅完備。客歲提學道翼之師。由黃岡鄧獻之先生訪得之。雕本行世。吾既幸吾祖之潛德幽光。鬱久乃發。而益歎諸先生之微顯闡幽。其功爲無旣也。因誌其崖略如此。光緒十六年庚寅五月漢陽七世孫生謙謹識。

王雲五主編

叢書集成初編

易經通注

二冊

中華民國二十五年十二月初版

撰者 傅以漸 曹本榮

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者 蔡仲宣 尤惠民）

D六二七七

商